

經部

欽定四庫全書

經部

御纂周易折中卷九

詳校官中書臣汪日章

校對官監丞臣張曾炳

謄録舉人臣史殿榮

臣永瑢恭校

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

御纂周易折中卷九

彖上傳

本義彖即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此

案彖傳者孔子所以釋文王之意先釋名後釋辭其釋名則雜取諸卦象卦德卦體有兼取者有但取其一二者要皆以傳中首一句之義為重如屯則剛柔始交而難生蒙則山下有險皆第一義也釋辭之體尤為不一有直據卦名而論其理者有雜取卦象卦德卦體者蓋辭生於名就文王本文觀之則據卦名而論其理者正也然名既根於卦則辭亦不離乎卦雜而取之一則所以盡名中之緼以見辭義之有所

從來一則以為二體六爻吉凶之斷例而見辭義之無所不包也惟乾坤坎離震艮巽兌八卦不釋名者八卦之名文王無改於伏羲之舊而其德其象相傳已久不待釋也惟坎加習字有取於重卦之義故特釋之其釋辭則亦雜取德象與其爻位如釋乾元亨利貞之辭則以天言之者其卦象也以九五言之者其爻位也釋坤辭以地釋坎辭以水釋震辭以雷則皆卦象也釋坎以剛中釋離以柔中釋艮曰上下敵應不相與也釋巽曰剛巽柔順釋兌曰剛中柔外則皆爻位也先明乾卦則諸卦可通矣

大哉乾元萬物資始乃統天

本義此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

集説九家易曰乾者純陽天之象也觀乾之始以知天德惟天為大故曰大哉元者氣之始也○朱子語類云乾元只是天之性不是兩箇物事○又云元者用之端而亨利貞之理具焉至於為亨為利為貞則亦元之為耳此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以用言則元為主以體言則貞為主○又云元者天地生物之端倪也元者生意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁本生意生意則惻隱之心也苟傷著這生意則惻隱之心便發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮上發若是非也是仁去那智上發若不仁之人安得更有義禮智○蔡氏清曰天地間凡大者皆為始始者便自大有生之初自然之理是如此有生之後當然之序亦如此彖辭元字只訓大者以本文原無始字義也此以有萬物資始句故兼言之抑

乾元之大亦於萬物資始處見也

雲行雨施品物流形

本義此釋乾之亨也　集說楊氏萬里曰彖言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施即氣之亨也品物流形即形之亨也○俞氏琰曰前言萬物此言品物萬與品同與異與元為稟氣之始未可區別故總謂之萬亨則流動形見而洪纖高下各有區別故特謂之品

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也　集說朱子語類云乾道終始即四德

也始則元終則貞蓋不終則無以為始不貞則無以為元六爻之立由此而立耳以時成者言各以其時而成如潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也○又云六龍只是六爻龍只是譬喻明此六爻之義潛見飛躍以時而動便是乘六龍便是御天聖人便是天天便是聖人○蔡氏清曰謂之乘者因龍字生也御者如御車之御

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也集說朱子語類云各正性命他那元亨時雖正了然未成形質到這裏方成如百穀堅實了方

喚作正性命○又云乾道變化各正性命總只是一箇理此理處處相渾淪如一粒粟生為苗苗便生花花便結實又成粟還復本形一穗有百粒每粒箇箇完全又將這百粒去種又各成百粒生生只管不已初間只是這一粒分去物物各有理總只是一箇理○又云保合大和即是保合此生理也天地氤氳乃天地保合此生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣○又云保合大和天地萬物皆然天地便是大底萬物萬物便是小底天地○又云仁為四德之首而智則能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合無間不貞則無以為元也○項氏安世曰推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道始乎乾元終乎大和萬物出於元入於元此元之所以為大也○胡氏炳

文曰以二氣之分言則變者萬物之出機元亨是也化者萬物之入機利貞是也以一氣之運言則變者其漸化者其成先言品物流形後言各正性命物有此形即有此性皆天所命也謂之各正則命之稟也乃性之所以一定而不易謂之保合則性之存也又命之所以流行而不已蓋大和者陰陽會合沖和之氣而乾元資始之理固在其中矣○薛氏瑄曰大哉乾元萬物資始誠之源也道之體也萬殊之所以一本也乾道變化各正性命誠斯立焉道之用也一本之所以萬殊也然凡言體用不可分而為二○蔡氏清曰各正保合雖合為乾之利貞然細分之各正者利也保合者貞也文言本義云利者生物之遂物各得宜不相妨害非即此之各正性命乎貞者生物之成實理具備隨在各足非即此之保合大和乎○林氏希元曰各正性命是利保合大和是貞向之資始於元流形於亨者今則各效法象各成形質而性命

於是乎各正既而愈斂愈固生意凝畜而不滲漏化機內蘊而不外見則大和於是保合矣

首出庶物萬國咸寧

本義聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則竝行而不悖也坤卦放此程傳卦下之辭為彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊

乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彚亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也　臨川集

說朱子語類云大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是他彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又須復生至如夜半子時此物

雖存猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉又曰元亨利貞無斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣他自有箇小小元亨利貞○林氏希元曰伏羲所畫乾卦具義所該者廣不止天道文王元亨利貞之繫只是箇占辭原無他意夫子贊易則專以天道來發明乾義又將元亨利貞之辭分為四德以發明乾義以天道明乾義他無所見只在析元亨利貞為四德上見得○又曰元亨利貞本旨在卦辭者與諸卦一般至吾夫子分為四德而後世之言天道者因之此夫子所以為道德之宗也又如仁字首見於尚書只作愛人說至夫子始作心德說以此立教仁道始行於世○又曰利者生物之遂貞者生物之成遂與成如

何分别論語遂事不諫註云遂謂事雖未成而勢不能已也則知遂是方向成之勢而貞則成矣故曰利則向於實也貞則實之成也

案乾者健也彖辭但言至健之道大通而宜於正固以為人事之占而已夫子作彖傳乃推卦象卦位以發明之以卦象明之者乾之象莫大於天也以卦位明之者乾之位莫尊於五也以天之元亨言之其以一時統四時之德者莫如元至於澤流萬物則亨也以君之元亨言之九五以一位統六位之德是亦天之元矣澤流萬民是亦天之亨矣其言六位又言六龍者蓋以切飛龍在天之義言四德之終始寓於六爻之中而獨九五備衆爻之德處在天之位如乘駕六龍以御於天路則能行雲施雨與天之雲行雨施同也又以天之利貞言之萬物成遂性命正而大和洽者利貞之候也以君之利貞言之九五一爻為卦

之主上下五陽與之同德如大君在上萬民各得其性命之理以休養於大和之化是亦天之利貞矣其言庶物言萬國者又以切利見大人之義以德位之所統言之則曰庶物以功化之所及言之則曰萬國首出則為物所覩至於咸寧而臻乎上治矣乾之為義無所不包夫子舉其大者故以天道君道盡之

至哉坤元萬物資生乃順承天

本義 此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道

集說 呂氏大臨曰乾之體大矣坤之效乾之法也至乾之大而後已故乾元曰大哉坤元曰至哉○朱子語類云資乾以始便資坤以生不爭得霎時間萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生即坤元也○蔡氏清曰若徒曰至哉坤元萬物資生則疑於與大哉乾元萬物資始者敵矣今曰

乃順承天非惟可以見坤道无成有終之義而乾坤之合德以共成生物之功者亦於此乎見之不然乾有乾四德坤有坤四德而名實混矣

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

本義言亨也德合无疆謂配乾也

集說崔氏憬曰含育萬物為弘光華萬物為大動植各遂其性故曰品物咸亨也○游氏酢曰其靜也翕故曰含弘含言無所不容弘言無所不有其動也闢故曰光大光言無所不著大言無所不被此所以德合无疆也○林氏希元曰無所不包可見其弘無所不達可見其大含弘光大坤之亨也品物咸亨是物隨坤亨而亨也變萬言品者與乾雲行雨施品物流形一般

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

本義言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也程傳資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寛裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之

道合坤德也

集說　王氏弼曰地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地○朱子語類云牝馬地類行地无疆便是那柔順利貞君子攸行本連下面緣他趁押韻後故說在此○又云程傳云未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只是健得來順○龔氏煥曰坤先迷後得而亦有元亨者坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤所以能承乾之元亨以為元亨者以其柔順利貞也○熊氏良輔曰君子攸行合聯下文先迷之上不必以韻為拘當時夫子只是從頭說下來○蔡氏清曰以象言則為牝馬地類行地无疆以義言則為柔順利貞本義謂馬行地之物者明龍之能飛乎天而為乾之象也○林氏希元曰牝馬地類順

也行地无疆順而健也故承之曰柔順利貞言此即坤德之順健云爾不敢自主承天之施以生萬物柔順也承天生物直至於有終利貞也彖辭利牝馬之貞本無四德夫子以四德解故為之說如此

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶

集說程子曰東北喪朋陰必從陽然後乃終有慶矣

項氏安世曰東北喪朋乃終有慶慶也○丘氏富國曰坤道乎臣之事乎君婦之從乎夫皆喪朋之慶也○地之交乎天者所以發文王言外之意也

則順而得其常西南為後於坤為得地故往西南則主成成在後故先乾而動則迷而失其道從乾而動

與類行東北為先於坤為不得地故往東北則必喪朋○王氏申子曰馬而非牝則不順而非地之類牝而非馬則不能配乾而行地无疆此坤之柔順利貞也故君子行坤之道者先乎陽則迷而失後乎陽則順而得以陰從陰猶與類行以陰從陽然後有慶○林氏希元曰先迷失道是以失道解先迷蓋陰本居後今居先是失道故迷也後順得常是以順解得常蓋陰本居後居後為順故得其常道也○

金氏貴亨曰喪朋猶泰之朋亡舍其朋而從陽則有得主之慶○何氏楷曰君子攸行雖趁上韻然意連下文釋卦辭君子有攸往也君子之行以陽剛為主以陰抗陽故迷而失道以陰順陽故得所主而不失其常蓋陽為主陰承之此天地不易之常理也得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者斂羣陰以避陽

先无成也

安貞之吉應地无疆

本義　安而且貞地之德也　程傳　乾之用陽之為也坤之用陰之為也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地之道彖有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也　集說　孔氏穎達曰萬物資生者言萬物資地而生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者有二義一是

廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之德也包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通此二句釋亨也牝馬以其柔順故云地類以柔順為體故行地无疆不復窮已此二句釋利貞故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往也先迷失道者以陰在物之先失其為陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和是後順得常乃與類行者以陰而造坤位是乃與類行乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若靜而能正即得其吉應合地之无疆也

屯剛柔始交而難生

本義以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎　集說朱氏震曰震者乾交於坤一索得之剛柔

始交也坎險難剛柔始交而難生也○張氏清子曰乾坤之後一索得震為始交再索得坎為難生而承上接下之辭所以合震坎之義而釋其為屯也

動乎險中大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意 集說朱子語類問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰乾元亨利貞至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說即非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動雖可以亨而在險則宜守正故筮得之者其占為大亨而利於正初非謂四德也故孔子釋此彖辭只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

本義以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也隂陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也程傳以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動於險中為艱屯之義所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也隂陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也天造草昧上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂無倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂

勤兢畏不遑寧處聖人之深戒也

集說

孔氏穎達曰草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也於此草昧之時王者宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居無事○王氏安石曰難生也動乎險中也此雲雷之時也故曰雲雷屯卒至於雷雨之動滿盈然後能免乎險而屯難解大亨貞要屯之終而為言也○朱子語類問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象為始交謂震始交於下坎始交於中如何曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看甚明緣後來說者交雜混了故覺語意重複○蔡氏清曰草雜亂則不定矣故下云天下未定昧晦冥則不明矣故下云名分未明名分不獨謂君臣上下如父子夫婦昆弟之類皆

是也立君統治者君臣人道之綱也○何氏楷曰震之未動坎氣為雲雲上雷下鬱結而未成雨所以為屯動則雲化為雨雷上雨下屯之鬱結者變而為解而未亨者果大亨矣

案本義以動乎險中釋大亨貞雷雨之動以下釋建侯程傳則以動乎險中屬上句總釋卦名而以雷雨之動滿盈一句釋大亨貞今觀屯稱雲雷解稱雷雨則屯之時猶未解也夫子欲明元亨之義故變雲雷言雷雨以見屯之必解則觀其動也而屯之元亨可知矣然動者亨之機爾其醞釀絪縕以滿盈其氣又足以見貞固之義程傳說可從故王氏何氏同

蒙山下有險險而止蒙

本義以卦象卦德釋卦名有兩義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也　程

傳山下有險内險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二

以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞彖復伸其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也

集說

朱子語類云蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到那開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功○胡氏炳文曰程傳云亨道即時中也本義謂九二以

可亨之道發人之蒙而又得其時之中盖蒙豈無可亨之道但恐亨之不得乎時之中耳本義謂如下文所指之事盖謂志未應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也○俞氏琰曰聖者無所不通之謂童蒙之時便當以正道涵養其正性是乃作聖之功也古之人含德之厚比於赤子大人之所以為大人者不失其赤子之心而已童蒙之時情竇未開天真未散粹然一出於正所謂赤子之心是也涵養正性全在童蒙之時若童蒙之時無所養而失其正則他日欲望其作聖不可得矣○林氏希元曰養蒙發蒙原非二事對前日之蒙言則曰發對後日之作聖言則曰養利貞之語貫蒙上文如咸恒利貞之例非發蒙之後又别出養蒙之義也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

本義此以卦德釋卦名義 程傳需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣 集說王氏申子曰需者坎險在前須而後進也惟剛則內有所主故能需惟健則動不可禦故能濟○蔡氏清曰以剛遇險而不遽進以陷於險者蓋陰柔不能寧耐乾剛則沈毅不苟而能寧耐所謂乾天下之至健也德行恒易以知險

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

本義以卦體及兩象釋卦辭 程傳五以剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以

乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

集說谷氏家杰曰此卦合坎乾成需惟乾易而知險故曰剛健曰正中見有天德者能需也

訟上剛下險險而健訟

本義以卦德釋卦名義 程傳訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也 集說毛氏璞曰上剛下險以彼此言之險而健以一人言之

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利

見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

本義以卦變卦體卦象釋卦辭程傳訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象故為有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦為窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中為以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由為義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上為義所取不同也訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者非其人則或不得其中正也中正大人九五是也與人

訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象

集說

孔氏穎達曰剛來而得中輔嗣必以為九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽然需上六陰爻陽來詣之亦是非類而稱來也○劉氏牧曰剛來謂二也性本剛好勝而訟也來居柔能屈其性也處中位不失中道也○王氏安石曰彖言孚其才也訟有孚窒惕中吉此言九二之才也終凶此言上九之才也利見大人言九五之才也不利涉大川言一卦之才也○蔡氏清曰訟不可成以理言之揚人之惡也煩上之聽也損己之德也增俗之偷也又人己之間俱廢其業雖得不償失也此豈君子之所樂

成者哉謂之不可成見其宜惕中也

案彖傳中有言剛柔往來上下者皆虛象也先儒因此而卦變之說紛然然觀泰否卦下小往大來大往小來云者文王之辭也果從何卦而往何卦而來乎亦云有其象而已耳故依王孔註疏作虛象者近是

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

本義此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣

程傳能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止於是也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悦而從之也

程傳言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也　集

說游氏酢曰用師之道將以正天下之不正也故師謂之征已則不正其能正人乎剛中而應任將之道也行險而順興師之義也仰順乎天無違天以干時俯順乎人無咈人以從欲興師之順如此故能以衆正以衆正之則人皆知其欲正已而已天下孰不趨於正哉○胡氏炳文曰毒之一字見得王者之師

不得已而用之如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也其指深矣

比吉也

本義此三字疑衍文

比輔也下順從也

本義此以卦體釋卦名義程傳比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親附也下順從也解卦所以為比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以為比也集說孔氏穎達曰比吉也者言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉下順從者謂衆陰順從九五也○朱子語類云比吉也也字羨當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字○楊氏啟新

曰下順從以卦體言實則兼上下衆陰不曰上下而曰下者以九五為主也至不寧方來則曰上下應前是尊上之辭後是舉衆之辭

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

本義亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰程傳推原筮決相比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位為君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道彖言元永貞者九五以剛處中正是也人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以為安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言

之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應也衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也集說胡氏炳文曰凡應字多謂剛柔兩爻相應此則謂上下五陰應乎五之剛又一例也師比皆一陽五陰師之應謂五應二將之任專也比之應則謂上下應五君之分嚴也

小畜柔得位而上下應之曰小畜

本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽程傳言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以為小畜也象解成卦

之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字亦文勢然也 集說 胡氏瑗曰小畜卦有二義六四以一陰得位體無二陰以分其應故上下五陽皆應之是小者能畜矣三陽在下而並進四以一陰獨當其路是小有所畜也此二義也

健而巽剛中而志行乃亨

本義 以卦德卦體而言陽猶可亨也 程傳 以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖小而能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

本義 尚往言畜之未極其氣猶上進也 程傳 畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

集說 王氏逢曰四以陰盛有密雲之象以柔止健不能固陽是以不雨西郊陰地臣之類也○楊氏時曰卦五陽而一陰則一陰為之主四以陰居陰柔得位也為一卦之主而上下應之以陰畜陽也陽大而陰小小者畜也此以六四一爻言之也合一卦之才則三陽健而進一陰體巽而上行九五剛得中與之合志則志行矣是以亨也○項氏安世曰陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未能全制之也故為小畜以二卦言之健而能巽不激不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有

亨理凡陰陽之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中矣此於人事為以臣畜君終當感悟之象○蔡氏清曰本義其氣猶上進也當以既雨既處來照看此句全就雲雨說不然用不得氣字

履柔履剛也

本義以二體釋卦名義 集說王氏申子曰履以六三成卦三之象下廹於二陽之進上躡乎三陽之剛○胡氏炳文曰本義謂二體見得是以兌體之柔履乾體之剛非指六三以柔而履剛也案王氏胡氏二說不同然當兼用其義乃備

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

本義 以卦德釋彖辭

程傳 兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之正理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

集說 游氏酢曰卦以一柔進退履衆剛故有履虎尾之象然而不咥人亨者說而應乎乾故也夫敬以和何事不行君子之所履苟在於是則雖暴人之前無無虞矣○項氏安世曰以兌說而應乎乾則所行無忤履雖危而不傷莊周曰虎媚養己者順也惟柔順而說則履虎尾而不咥人且有能亨之理○胡氏炳文曰說而應乎乾亦是以下體之兌應上體之乾若蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相應比小畜上下應是一爻爲主而衆爻應之

剛中正履帝位而不疚光明也

本義又以卦體明之指九五也　程傳九五以陽剛中正尊履帝位苟無疚病得履道之至善光明者也疚謂疵病夬履是也光明德盛而輝光也　集說張氏浚曰九五履乾正位曰剛中正剛健不息體大中至正之道以君臨天下履帝位而不疚也君臨天下者其可危為大蓋人君以一身撫馭海內使所履一不正而蹈於非禮則政令紀綱弛於上讒賊寇攘起於下穆王命君牙曰心之憂危若蹈虎尾涉於春冰是也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

程傳小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外為內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也

集說孔氏穎達曰所以得名為泰者由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也

上下交而其志同以人事象天地之交也內陽外陰據其象內健外順明其性此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消更就人事之中釋小往大來吉亨也○項氏安世曰泰否彖皆具三義第一段以重卦上下為義於陰陽二氣無所抑揚但貴其交而已第二段以卦體內外為義雖

在內在外各得其所要是重內輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段以六爻消長為義至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消為福則不止於抑揚而已否象依此推之大抵諸卦皆然如小畜之象柔得位而上下應之是統論六爻五陽一陰也健而巽却以兩卦言之剛中而志行又以九二九五兩爻言之故象之義無所不備不可以一說通也○丘氏富國曰天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋小大之義○王氏應麟曰君子道盛小人自化故舜湯舉臯伊而不仁者遠王泉喻氏云泰小人道消非消小人也化小人為君子也○喬氏中和曰有陽必有陰有君子必有小人必欲絕而去之有是哉善養身者化痰邪為氣血善治國者化盜賊為良民而已矣

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

程傳夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在内陽剛在外君子往居於外小人來處於内小人道長君子道消之時也

集說胡氏瑗曰内柔而外剛者小人之體也語曰色厲而内荏外有嚴厲之色内有柔荏之心此所以反君子之道也○李氏過曰否泰反其類故否之辭皆與泰反○吳氏綺曰六十四卦獨乾坤泰否四卦言陰陽乾坤陰陽也惟泰否

二卦內外皆得乾坤之全體故亦以陰陽言也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五　程傳言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而象專以二言　集說項氏安世曰同人以一柔為主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於利涉大川則又曰此乾行也明非柔之所能辦也凡卦之以柔為主者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自

亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔為卦主而其濟也必稱乾焉此乾之所以為大與

案傳義皆以乾為專指九五然若專指二五之應恐不得謂之同人于野矣蓋乾者陽爻之通稱一陰居中與五陽相應此卦所以為同人也不言上下應者蓋陰陽居上體而為卦主則可言上下應如比如小畜如大有是也若在下體則但言應而已蒙師履及此卦是也

同人曰

本義衍此三字程傳羨文 集說孔氏穎達曰稱同人曰猶言同人卦曰也

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

本義以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

程傳至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正

合乎乾行也

案上專以乾行釋于野涉川者但取剛健無私之義也下釋利貞則兼取明健中正之義蓋健德但主於無私而已必也有文明在於先而所知無不明有中正在於後而所與無不當然後可以盡無私之義而為君子之貞也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

本義以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽 程傳言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以為大有也

集說蘇氏軾曰謂五也大者皆見有於五故曰大有○郭氏忠孝曰柔得尊位大中謙以居之不自滿假者也以一柔而應五剛所謂所寶惟賢光天之下萬邦黎獻共惟帝臣不如是不足以為尚賢也○楊氏萬里曰同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而為同人我同乎彼之辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上下應而為大有我有其大之辭也○項氏安世曰一陰在下勢不足以有衆能推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同

乎我為我所有者也故名曰大有象於同人曰應乎乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣○胡氏炳文曰或曰小畜亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

本義以卦德卦體釋卦辭應天指六五也程傳卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之

義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋為大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也惟升之彖誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之義他卦則不能有此義為善為大而已曰元之為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元者善之長也

集說

王氏弼曰德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行無違是以元亨○項氏安世曰同人大有兩卦皆以離之中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德為主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為

主故曰應乎天而時行者應其命也履兊在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也

案卦辭未有不根卦名而繫者況柔中居尊能有衆陽是虛心下賢之君而衆君子皆為之用其亨孰大於是哉彖傳又推卦德卦體以盡其緼其實皆不出乎卦名之中也程傳謂卦名未足以致元亨由卦才而得元亨者恐非易之通例

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

本義言謙之必亨

程傳濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

集說項氏安世曰天道下際而光明地道卑而上行此以卦體釋卦辭也九三乾也降在下卦是下濟而光明也坤

地道勢處至卑而升在上卦是卑而上行也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字自人事言之尊者行之則有光即天道下濟而光明也卑者行之則不可踰即地道卑而上行也始雖謙下終必高明是有終也自天道虧盈以下皆極言謙之必有後福質之於天地神人之心以明有終之義也○丘氏富國曰凡卦以一陽為主者彖傳皆以剛言復曰剛反豫曰剛應師比曰剛中剝曰變剛謙主九三而彖不言剛者謙無用於剛也用剛則不能謙矣三有剛而不用此其所以為謙也○蔡氏淵曰下濟而光明艮也艮有光明之象故艮之彖曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得而掩之故光明卑而上行坤也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

本義 變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也 程傳 以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神謂造化之迹盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也謙為卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恆而不變有終也故尊光 集說 崔氏憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也高岸為谷深谷為陵是為變盈而流謙地之道也朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義矣滿招損謙受益人之道也○劉氏牧曰降卑接下名譽益隆故其道光顯辭貌卑遜而志行剛正故雖卑退而不可踰○朱子語類云

天道是就寒暑往來上說地道是就地形高下上說鬼神言害福是有些造化之柄各自主一事而言耳○問謙之為義不知天地人鬼何以皆好尚之曰太極中本無物若事業功勞於我何有觀天地生萬物而不言所利可見矣○又云謙尊而光卑而不可踰以尊而行謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰尊對卑言伊川以謙對卑說非是聖人九卦引此一句看來大綱說○蔡氏清曰如日沒而升中而昃月晦而弦盈而蝕之類天非有意於虧之益之也若論至無心處則雖人道惡盈好謙初亦何容心於好惡哉在我者有以感召其好惡耳可不慎哉

豫剛應而志行順以動豫

本義以卦體卦德釋卦名義 程傳剛應謂四為羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動

而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順為動而順理順理而動又為動而衆順所以豫也集說胡氏炳文曰建萬國聚大衆非順理而動使人心皆和樂而從不可也故二者皆繫之豫

案彖傳中凡稱卦德皆先内而後外而其文義又各不同其曰而者兩字並重如訟之險而健既險又健也小畜之健而巽既健又巽也大有剛健而文明既剛健而又文明也其曰以者則重在上一字如同人文明以健重在文明字此卦順以動重在順字其或以下一字為重者則又變其文法如復卦動而以順行之類

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

本義以卦德釋卦辭　程傳以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之

道萬物之理惟至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已 集說 吳氏曰慎曰順以動所謂行其所無事也天地如之猶云天且弗違得其民者得其心也故豫利建侯多助之至天下順之故豫利行師

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

本義 極言之而贊其大也 程傳 復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之

時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也 **集說** 項氏安世曰豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也○吳氏澄曰專言時者重在時字時義重在義字時用重在用字○蔡氏清曰時之一字貫六十四卦皆有不止豫等諸卦耳有時則有義有義則有用單言時則義與用在其中矣言義未嘗無用言用未嘗無義各就所切而言

隨剛來而下柔動而說隨

本義 以卦變卦德釋卦名義 **集說** 孔氏穎達曰剛謂震也柔謂兌也震處兌下是剛來下柔

震動而兌說既能下人動則喜說所以物皆隨從也○胡氏瑗曰震以動其性剛兌以說其性柔今震在兌下是剛來而下於柔也猶聖賢君子以至剛之德至尊之位至貴之勢接於臣而下於民故賞罰號令一出於上則民皆說而隨於下也○王氏逢曰上能下下下之所以隨上貴能下賤賤之所以隨貴隨之義剛下柔也○王氏宗傳曰陽剛非在下之物也今也得隨之義來下於陰柔則是能以上下下以貴下賤者也物安得不隨之乎動而說此有所動而彼無不說之謂也彼無不說則亦無不隨矣或曰易家以隨自否來蠱自泰來其義如何曰非也乾坤重而為泰否故隨蠱無自泰否而來之理世儒惑於卦變殊不知八卦成列因而重之而內外上下往來之義已備乎其中自八卦既重之後又焉有所謂內外上下往來之義乎○蔣氏悌生曰程傳謂說而動動而說皆隨之義朱子語錄云但當言動而說不當言說而

動凡卦體卦德皆從內說出去

案王氏說最足以破卦變之支離得易象之本旨

大亨貞无咎而天下隨時

本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也　程傳卦所以為隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可大亨而得正能大亨而得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時

集說孔氏穎達曰大亨貞正無有咎害而天下隨之以正道相隨故隨之者廣若不以大亨貞无咎

而以邪僻相隨則天下不從也○喬氏中和曰剛下柔而陽隨陰以我隨物則物自隨我而動罔不說此大亨之正道也人同此心天下有不隨之者哉

隨時之義大矣哉

本義王肅本時字在之字下今當從之　程傳君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣　程傳以卦變及二體之義而言

剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

集說

集氏曰巽而止者巽而不為因循至壞者也○朱子語類云剛上柔下巽而止此是言致蠱之由非治蠱之道○又云龜山說巽而止乃治蠱之道言當柔順而止不可堅正非惟不成道理且非易象文義巽而止蠱猶順以動豫動而說隨皆言卦義○俞氏琰曰巽固進退不決苟非艮之止亦未至於蠱惟其巽而止所以蠱也巽則無奮迅之志止則無健行之才於是事事因循苟且積弊而至於蠱故曰巽而止蠱蓋以卦德言致蠱之由非飭蠱之道也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

程傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也

集說楊氏萬里曰蠱壞矣而曰元亨而天下治何也蓋亂為治根蠱為飭源雖然亂不自治蠱不自飭不植不立不振不起故利於

濟大難往有事也○朱子語類云蠱元亨而天下治言蠱之時如此必須是大善亨通而後天下治○胡氏炳文曰諸卦皆言往有功蠱獨曰往有事蠱者事也事雖已治不可以無事視之也前事過中而將壞即當為自新之圖後事方始而尚新即當致丁寧之意亂之極而治之始雖天運然也亦人事致然也○龔氏煥曰蠱卦辭言先甲後甲巽卦辭言先庚後庚事壞而至蠱則當復始甲者事之始故蠱彖傳以先甲後甲為終則有始也事久而有弊不可以不更庚者事之變故巽爻辭以先庚後庚為无初有終也夫事之壞而新之是謂終則有始事之弊而革之是謂无初有終終則有始如創業之君新一代之法度也无初有終如中興之主革前朝之弊事也○俞氏琰曰往有事者當蠱壞之時宜涉艱險而往有攸濟不可處之於無事之域也文子云流水之不腐以其逝故也戶樞之不蠹以其運故也大抵器欲常用久不

用則蠱生體欲常動久不動則病生蠱之時止而不動則天下之事終於蠱而已矣故勉之使往不宜坐視其獘而弗救也

臨剛浸而長

本義 以卦體釋卦名 集說 王氏應麟曰陰符經云天地之道浸故陰陽勝愚嘗讀易之臨曰剛浸而長遯曰浸而長也自臨而長為泰自遯而長為否浸者漸也聖人之戒深矣○張氏清子曰自復一陽生積而至臨則二陽長矣故曰剛浸而長遯者臨之反也臨象曰剛浸而長遯彖不曰柔浸而長而止曰小利貞浸而長易不為小人謀也

說而順剛中而應

本義又以卦德卦體言卦之善

案剛浸而長說而順剛中而應皆釋卦名也蓋剛浸而長則陽道方亨有說順之德則人心和附剛中得應則上下交而志同此其所以德澤及於天下而足以有臨也此亦如泰之取義兼交泰與消長兩意見正道之盛大故夫子釋之曰臨者大也若但以臨為陵逼小人之義則於卦爻之辭多有所難通者

大亨以正天之道也

本義當剛長之時又有此善故其占如此也 程傳浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌為說說乃和也夬象云決而和

至于八月有凶消不久也

本義言雖天運之當然然君子宜知所戒程傳臨二陽生陽方漸盛之時故聖人為之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之誡使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也集說孔氏穎達曰陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也○陸氏振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽之數故言陰來之期曰八月言陽來之期曰七日

案八月七日說者多鼈陸氏之說最為得之蓋陽數窮於九則退而生少陰之八陰數窮於六則進而生少陽之七七八者陰陽始生之數也若拘拘於卦氣月候之配則震既濟之七日與夫三日三年十年之類皆多不可通者矣

大觀在上順而巽中正以觀天下

本義 以卦體卦德釋卦名義

程傳 五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也

集說 趙氏彥肅曰大觀在上統謂二陽中正以觀天下獨舉九五○楊氏啟新曰順以宅心堯舜之溫恭克讓文王之徽柔懿恭是也巽以制事通人情酌物理隨物付物因時制宜者也巽德之制也非巽何以使萬事各得其

宜

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

本義釋卦辭

程傳為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也

集說虞氏翻曰孚信顒有威容貌容止可觀進退可度則下觀其德而順其化詩曰顒顒卬卬如圭如璋君德之義也○朱氏震曰祭之初迎尸入廟天子涗手而後酌酒涗謂之盥酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之祼祼之後三獻而薦腥五獻而薦熟謂之薦薦盥者未祼之時精神專一誠意未散不言之信發而為敬順之貌顒顒如也故下觀而化莫不有敬順之心也○王氏申子曰觀示天下之道其誠意精一常如始盥之時則觀感之下莫不從化蓋有不動而敬不言而信之妙

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

本義 極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也 程傳 天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣 集說 虞氏翻曰聖人退藏於密以神明其德故設教而天下服矣○王氏弼曰統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化物神則無形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而

百姓自服也○楊氏時曰古人所以交神而接人其道一主於誠故曰明則有禮樂幽則有鬼神幽明本無二理故所以感之者一聖人以神道設教所謂神道誠意而已誠意天德也○朱子語類云聖人以神道設教即是盥而不薦之義○又云天之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人神道亦是有教人自然觀感處○吳氏澄曰常人以言設教則有聲音以身設教則有形迹聖人妙天道於不測其應捷如影響蓋所存者神故所過者化也○楊氏啓新曰聖人設教誠於此動於彼不顯之德篤恭之妙與上天之載無聲無臭者同一機而其動物之妙丕變之感有非人所能測者故曰神道設教

頤中有物曰噬嗑

本義以卦體釋卦名義 集說王氏宗傳曰易之立卦其命名立象各有所指鼎井大過棟橈

小過飛鳥若此類者逺取諸物也艮背頤頤噬嗑頤中有物若此類者近取諸身也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

本義 以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭 程傳 頤中有物故為噬嗑有物間於頤中則為害噬而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔

居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也

集說崔氏憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人於上下之閒有亂羣者當用刑去之故言利用獄○石氏介曰大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等剛體本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等柔體本在下今居五位為上行○朱氏震曰六五柔中不當位也施於用獄無若柔中之為利蓋人君止於仁不以明斷稱以皐陶寧失不經曾子哀矜而勿喜之言觀之則不在明斷審矣○趙氏汝楳曰體卦之畫則寬嚴胥濟體卦之德則明清善聽體卦之象則獄不淹宿噬以剛動而能嗑象言利用獄疑當以剛能斷制而聖人歸之六五之柔其哀矜惟良之義乎大君在上

三省而後制刑德雖柔於獄則利○俞氏琰曰噬嗑倒轉為賁亦有頤中有物之象而以為賁何耶曰凡噬者必下動賁無震故不得為噬嗑也夫頤而中虛則無事於噬而自可合今有物焉則窒塞矣苟不以齒決之烏得而合故噬已則嗑嗑則窒者去而上下亨通故文王曰噬嗑亨孔子添一而字蓋謂噬而嗑之則亨不噬則不嗑不嗑則不亨也

賁亨

本義亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

集說蘇氏軾曰易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖傳也故學者沿是爭推其所從變曰泰變為賁此大惑也一卦之變為六十三豈獨為賁也哉徒知泰之為賁又烏知賁之不為泰乎凡易之所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦也則無是言也○胡氏炳文曰柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛為主也故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而為離則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主也○何氏

揩曰剛為質柔為文柔來文剛是本先立矣而文行焉故亨分剛上而文柔者非以剛為文也分剛畫居上而柔始得成其文不然無質之文非文已○張氏振淵曰柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之後而以質救之二者皆以質為主

案亨與小利有攸往皆指文而言之故柔來而文剛者見剛當以柔濟之而後可通也剛上文柔者見柔當以剛節之而柔之道不可純用以行也何氏張氏質文之說極明○又案剛上文柔而曰分者本於內之誠實以為節文之則乃是由中而分出者故曰分也

文明以止人文也

本義又以卦德言之止謂各得其分 程傳卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相為文飾也下

體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也

集說

孔氏穎達曰文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教○胡氏允曰君臣父子兄弟夫婦朋友粲然有禮以相接者文之明也截然有分以相守者文之止也是則卦中離明而艮止者也○王氏應麟曰大畜為學賁為文能止健而後可以為學文明以止而後可以為文者篤實而已不以篤實為本則學不足以成德文不足以明理○何氏楷曰止者限而不過之謂一文之一止之而文成禮以節文為訓即此意

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

本義 極言賁道之大也

程傳 天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下

有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故

謂賁本自泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在内故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

剝剝也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也　集說陳氏友文曰夬彖曰剛決柔而剝曰柔變剛何也君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋斐浸潤以侵蝕之故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息

盈虛天行也

本義以卦體卦德釋卦辭 程傳剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

復亨剛反

本義剛反則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德而言　集說孔氏穎達曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理○潘氏夢旂曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一豪之不以順也

反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息天運然也　集說侯氏行果曰五月天行至午陰升也十一月天行至子陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣

利有攸往剛長也

本義以卦體而言既生則漸長矣

集說項氏安世曰剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以為君子謀也○丘氏富國曰剛反言剝之一剛窮上反下而為復也剛長言復之一陽自下進上為臨為泰以至為乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後

復其見天地之心乎

本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬

物未生時𤣥酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

程傳

復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以静為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

集說

程子曰復其見天地之心皆謂至静能見天地之心非也復之卦下面一畫便是動也安得謂之静自古儒者皆言静見天地之心惟某言動而見天地之心或曰莫是於動上求静否曰固是然最難○又曰復其見天地之心一言以蔽之天地以生物為心○張子曰

復言見天地之心咸恆大壯言天地之情心發乎微情發乎顯○朱子語類云天地以生生為德元亨利貞乃生物之心也但其靜而復乃未發之體動而通焉則已發之用一陽來復其始生甚微固若靜矣然動之機日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心於是而可見也若其靜而未發則此心之體雖無所不在然却有未發見處此程子所以以動之端為天地之心亦舉用以該其體爾○又云伊川與濂溪說復字亦差不同濂溪就回來處說伊川却正就動處說如元亨利貞濂溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字以周易卦爻之意推之則伊川之說為正然濂溪伊川之說道理只一般只是所指地頭不同王弼之說與濂溪同○胡氏炳文曰天地生物之心即人之本心也皆於幾息而復萌之時見之○俞氏琰曰天地之心謂天地生萬物之心也天地生物之心無乎不在聖

人於剝反為復靜極動初見天地生物之心未嘗一日息非謂惟復卦見天地之心也或謂靜為天地之心非也或又謂動為天地之心亦非也○吳氏曰愼曰天地以生物為心所謂仁也復之一陽初動仁也故曰復其見天地之心乎

案天地之心在人則為道心也道心甚微故曰復小而辨於物於是而惟精以察之惟一以守之則道心流行而微者著矣顏子有不善未嘗不知是其精也知之未嘗復行是其一也夫子以初爻之義當之者此也惟精惟一者所以執中而已矣二五皆中故二則休復而吉五則敦復而无悔初爻之外惟此兩爻最善三則頻復而厲者所謂人心危而難安也四之中行而獨者所謂道心微而難著也然皆能自求其心者也至於上六則不獨微而且迷不獨危而且敗迷而以至於敗則所謂天君者不能以自主矣故夫

子答之曰反君道也堯舜相傳之心學皆於復卦見之

无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

程傳謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於内无妄之義也九居初正也下動而上健是其動剛健也剛

健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不佑可行乎哉

集說

王氏宗傳曰初九之剛乾一索於坤而得之是以為震而无妄之外體又乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻為主其在无妄則內體也故曰為主於內○趙氏彥肅曰剛自外來寄象爾其實天之所賦我固有也○胡氏炳文曰外卦為乾震之剛自乾來也无妄釋元亨利貞與臨同命即道也无妄之往程子以為无妄而又往本義只順上文本意解舉首尾句而包中間也不可泥文而失意○何氏楷曰震初一剛其所從來即乾之初畫无妄外乾內震初九得外卦乾剛

初爻以為內卦之主故曰剛自外來而為主於內

案彖言剛來柔來未有言自外來者則王氏諸家謂指外卦乾體者信矣在卦為震得乾最初之畫在人為吾心得天最初之理此所以為无妄也天理非由外鑠我者此特指卦象言之見自乾來之意趙氏之說是矣

大畜剛健篤實輝光日新其德

本義以卦德釋卦名義 程傳以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也 集說鄭氏汝諧曰畜有三義以蘊畜言之畜德也以畜養言之畜賢也以畜止言之畜健也剛健篤實輝光日新其德此蘊畜之大者養賢以及萬民此

畜養之大者乾天下之至健而四五能畜之此畜止之大者故彖傳兼此三者言之

剛上而尚賢能止健大正也

本義以卦變卦體釋卦辭 程傳剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也 集說郭氏忠孝曰大有有賢之卦也大畜畜賢之卦也故曰剛上而尚賢○朱子語類云能止健不說健而止見得是艮來止這乾

不家食吉養賢也

本義亦取尚賢之象 集說梁氏寅曰養賢者亦取尚賢之象自剛上而言則謂之尚賢所以畫

其禮也自不家食而言則謂之養賢所以重其祿也

利涉大川應乎天也

本義亦以卦體而言 程傳大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也象更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎 集說胡氏炳文曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也

案尚賢止健之義六爻中皆可見然夫子釋卦必以剛健篤實一句居首者蓋莫大於天德剛健者天德也人欲畜其天德非篤實則不能篤實者論語所謂重大學所謂靜中庸所謂闇雖至於達天德而必有

以固其聰明聖智故篤實者學之所以成始成終如艮為萬物之所成終而所成始也此義最大故首發之

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

本義釋卦辭 程傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也 集說李氏舜臣曰古之觀人每每觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之夫重道義之養而畧口體之養大者也急口體之養而輕道義此養之小者也此養其大體則為大人養其小體則為小人天之賦予初無小大之別而人之所養各殊則其所成就者亦異。

谷氏家杰曰觀頤者當於所養觀之又當於所養中自養處觀之

案李氏谷氏說皆得孟子考其善不善之意

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

本義 極言養道而贊之 程傳 聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育萬物養育萬物之道正而已矣聖人作養賢才與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以養萬民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時為大故云時 集說 趙氏汝楳曰聖人之於萬民豈能家

與之粟而人與之衣其急先務者亦曰養賢而已賢得所養則仁恩自及於百姓矣

案卦有曰尚賢養賢者皆是六五上九相遇大有大畜頤鼎是也此卦頤為養義而六五又賴上九之養以養人故曰聖人養賢以及萬民也

大過大者過也

本義以卦體釋卦名義 程傳大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大 集說俞氏琰曰大過謂陽之過也在人事則泛言萬事大者之過凡大者皆是非一端也

棟橈本末弱也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔 程傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為

大者過在小過則曰小者過過陰過也集說何氏楷曰剛過始致本末之弱本末既弱剛亦不能獨支

本末弱即大過之象乃棟所由橈也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

本義又以卦體卦德釋卦辭　程傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也集說朱氏震曰剛過而中所謂時中也過非過於理也以過為中也猶之治疾疾勢沈痼必攻之以瞑眩之藥自其治微疾之道視之則謂之過自藥病相對言之則謂之中大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣○項氏安世曰棟橈二字以六爻之象言之中四爻強初上二爻弱有棟橈之象此禍變之

大者也利有攸往亨以六爻之才言之中四爻剛雖大過而得時措之中初上二爻又能巽而說不失人心故利於有行雖遇大變而可以亨此才畧之大者也巽而說之下加行字者能以巽說而行是以利有攸往也○又曰先言亨後言利有攸往者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因於往也故彖曰利有攸往乃亨言往乃亨不往則不亨也

大過之時大矣哉

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大　程傳大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也　集說胡氏炳文曰大過之事甚大無其時不可過有其時無其才愈不可過○蔡氏清曰大過之時非時大過也人當大過之時也

以其時事宜於大過也其理正小過所謂過以利貞與時行者也大過過二字屬人

習坎重險也

本義釋卦名義 集說孔氏穎達曰釋習坎之義險難也若險難不重不須便習今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也

水流而不盈行險而不失其信

本義以卦象釋有孚之義言内實而行有常也 程傳習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義

有孚也

集說 朱子語類云坎水只是平不解滿盈是滿出來○胡氏炳文曰水字當讀流而不盈行險而不失其信兩句皆指水言以水之內實行有常者釋卦辭有孚之義也○俞氏琰曰坎水水流水也晝夜常流流則不盈故曰水流而不盈水之流迂廻曲折不知更歷幾險而終至於海茲非行險而不失其信者乎○梁氏寅曰流而不盈時止則止也盈而後進時行則行也坎以能止為信以能行為功時止時行其君子處險之道與

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義 以剛在中心亨之象如是而往必有功也 程傳 維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也以其剛中之才而往則有

功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行為功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

本義極言之而贊其大也　程傳高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絶陵僭限隔上下者皆體險之用也　集說　王氏應麟曰下陽舉而虢亡虎牢城而鄭懼西河失而魏蹙大峴度而燕危故曰設險以守其國○俞氏琰曰時用謂有時乎用而非用之常也

案象辭發習險之義象傳又發用險之義習險者練習於艱難之事而無所避立身之大本也用險者自然有嚴峻之象而不可干禦物之大權也天之崇窿不可升地之脩阻不可越此天地用險之著者在人則所謂忠信以為甲冑禮義以為干櫓皆此意也其大者則又莫如王公之設險守國蓋用天之道而刑賞之威莫敢以干犯因地之利而河山之固莫敢以窺伺險之用豈不大哉大抵八卦之德皆有其善坎之德險雖微與諸卦不同然以其用言之則亦與諸卦之德同歸矣

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

本義釋卦名義　程傳離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有

所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也重明以麗乎正以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

集說項氏安世曰日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離為文又為明○齊氏夢龍曰龜山楊氏云火無常形麗物而有形最得本旨人之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於無蓋精所以為形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也

案項氏齊氏說則是陽麗乎陰而以為陰麗乎陽者非矣惟張子正蒙之說得之

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

本義以卦體釋卦辭　程傳二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃為正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣　集說項氏安世曰重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也○胡氏炳文曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數多故卦辭曰畜牝牛吉而六二爻辭亦曰

黄離元吉

欽定四庫全書

經部

御纂周易折中卷十

詳校官臣永瑢恭校

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官監丞臣張曾炳

謄録監生臣陳燦

御纂周易折中卷十

彖下傳

咸感也

本義釋卦名義集說劉氏牧曰卦以咸名而彖傳以感釋名義其義者聖人之微旨欲明感物之無心也○張子曰萬物本一故一能合異以其能合異故謂之感若非有異則無合天地乾坤陰陽也二端故有感本一故能合○丘氏富國曰咸者感也所以感者心也無心者不能感故感加心而為感有心於感者亦不能咸感故感去心而為咸咸皆也唯無容心於感然後無所不感聖人以咸名卦而彖以感釋

之所以互明其旨也○王氏應麟曰咸之感無心感以虚也兊之說無言說以誠也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

本義 以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

程傳 咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兊剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兊女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為堅慤之意艮止於下篤誠相下也兊說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

集說 王氏肅曰山澤以氣通男

女以禮感男而下女初婚之所以為禮取女之所以為吉也○馮氏當可曰柔上剛下感應相與所以亨止而說所以利貞男下女所以取女吉也○王氏申子曰止而說者謂艮止不動而意氣自相和說乃所謂感不止而動則是出於作為非感也故六爻皆欲其靜○蔡氏清曰卦體卦德卦象三段意皆歸於感之一字內而所謂亨利貞取女吉者義蓋從此而出故本義以通釋卦名卦辭

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

本義極言感通之理

程傳既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地

交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者黙而觀之可也

集說

張子曰能通天下之志者為能感人心聖人同乎人而無我故和平天下莫盛於感人心○鄭氏汝諧曰天地萬物雖異位其氣則一聖人億兆雖異勢其誠則一觀其所感而其情可見者感生於情也情出於正然後知感通之理○張氏清子曰寂然不動性也感而遂通情也於其所感而觀之而天地萬物之情可得而見矣

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

本義

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恆自豐來剛上居二柔下居初也亦通

程傳

恆者長久之義也卦才有此四者成恆之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初

下居於初剛爻上而柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恆道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恆久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恆之道也卦所以為恆也

集說 鄭氏汝諧曰咸與恆皆剛柔相應咸不著其義恆則曰剛柔皆應咸無心恆有位也有位而剛柔相應其理也無心而剛柔相應其私也能識時義之變易斯可言易矣

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

本義 恆固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以常久亦

以正而已矣 程傳 恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之正道也不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎也天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

利有攸往終則有始也

本義 久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也 程傳 天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也 集說 朱氏震曰易窮則變變則通通則久恒非一定而不變也隨時變易其恒不動故利有攸

往○朱子語類云恆非一定之謂一定則不能恆矣體之常所以爲用之變用之變乃所以爲體之常○趙氏汝楳曰所貴於攸往者謂事雖有終我行不已則終者復有始所以體天地之道也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

本義極言恆久之道

程傳此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恆謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

集說

蘇氏軾曰非其至情者久則厭矣○朱子語類云物各有箇情有箇人在此決定是有箇惻隱羞惡是非辭讓之情性只是箇物事情却多般或起或滅然而頭面却只一般常常恁地這便是觀其所恆而天地萬物之情可見之義○龔氏焕曰利貞久於其道體常也利有攸往終則有始盡變也體常而後能盡變盡變亦所以體常天地萬物所以常久者以其能盡變也○陳氏琛曰即其恆久之理而觀之則天地萬物之情可見矣蓋大氣渾淪充塞而太極為之綱主張氣有參差而理無不一故天高地下萬物散殊不特其聲色貌象常久如此而其德性功用亦亘萬古而不易少有變易則為怪異不祥矣此可見天地萬物之情皆有恆也

案釋利貞云久於其道則居所不遷之謂也釋利有攸往云終則有始則動靜不窮之謂也然兩義並行

初不相悖動靜雖不窮而所謂居所不遷者未嘗變也然則天地之道恒久不已與終則有始之義一而已矣下文天地日月即根此意而申明之日月得天而能久照者恒久不已也四時變化而能久成者終則有始也日月為之體四時為之用四時者日月之所為合之皆天地之道也聖人久於其道如日月之得天而久照化天下而成之如四時之變化而久成此恒道之大者也推而廣之則凡在天地之閒者其情皆可見

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

本義 以九五一爻釋亨義 程傳 小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應以下則論時與卦才尚有可為之理也雖遯之時君子處之未有必遯

之義五以剛陽之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯藏而不為故曰與時行也

集說　孔氏穎達曰此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也○又曰釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非為否亢遯不否亢即是相時而動所以遯而得亨○郭氏忠孝曰聖人進退皆道無入而不自得雖遯亦亨也與時行者時止則止時行則行是為遯之義也○朱子語類問遯亨遯而亨也分明是說能遯便亨更說剛當位而應與時行也是如何曰此其所以遯而亨也陰方微為他剛當位而應所以能如時而遯是能與時行不然便是與時背也○吳氏曰慎曰非以剛當位而應為猶可亨惟其當位而應能順時而遯所以亨也與時行謂時當遯而遯

小利貞浸而長也

本義以下二陰釋小利貞 集説胡氏瑗曰君子所以不得大有為於世而惟小利於貞者蓋以下之羣陰浸長而小人之黨漸盛也○朱氏震曰二陰浸長方之於否不利君子貞固有閑矣然不可大貞利小貞而已先儒謂居小官幹小事其害未甚我志猶行蓋遯非疾世避俗長往不反之謂也去留遲速惟時而已非不忘乎君不離乎羣消息盈虛循天而行者豈能盡遯之時義○張氏清子曰二陽為臨二陰為遯遯者臨之反對也臨之彖曰剛浸而長遯之彖則不曰柔浸而長而止曰浸而長

遯之時義大矣哉

本義陰方浸長處之為難故其時義為尤大也 程傳當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋

陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之閒强此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也

集說 郭氏雍曰遯之小利貞睽之小事吉不知者遂以為小而不思也故孔子明其大而後知小利貞小事吉者有大用存焉

大壯大者壯也剛以動故壯

本義 釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也 程傳 所以

名大壯者謂大者壯也隂為小陽為大陽長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故為大壯為大者壯與

集說項氏安世曰剛則不為物欲所撓壯之大也故其動也壯使以血氣而動安得壯乎

案大者謂陽也大者壯謂四陽盛長也此句正釋名卦之義剛以動故壯一句非正釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳凡曰故者皆同義順以說故聚明以動故豐是也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

本義釋利貞之義而極言之

程傳大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者黙識心通可也不云大正而云正

大恐疑為一事也 集說 朱子語類問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處○胡氏炳文曰心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之孟子養氣之論自此而出大者壯也即是其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而無害

晉進也

本義釋卦名義 集說 俞氏琰曰晉以日之進言與升漸木之進不同日出地上其明進而盛升漸雖亦有進義而無明盛之象

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

本義以卦象卦德卦變釋卦辭　程傳晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故為晉所以不謂之進者進謂前進不能包明盛之義明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之閒三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也　集說崔氏憬曰雖一卦名晉而五爻為主故言柔進而上行也○郭氏雍曰順而麗乎大明柔進而上行康侯之德也其德柔順而明故下能康一國之民而為之主上能致王者之寵而錫馬蕃庶晝日三接也

○項氏安世曰三女之卦獨離柔在上為得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兊在上六例謂之上窮皆不得為上行也○王氏申子曰六十四卦離上者八專取六五一爻以為成卦之主者二晉大有也大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康侯之晉者當此一卦之義矣○吳氏曰慎曰晉咸彖傳文意正同卦象數句在卦名之下卦辭之上是既用以釋卦名而即以之釋卦辭故用是以二字接下

案離之德為麗為明是明與麗皆離也順而麗乎大明蓋以順德為本而為大明所附麗則明者離而麗者亦離矣若曰以順而附麗於大明則麗字乃為坤所借用其義不亦贅乎火之為物不能孤行也必有所附猶人心之明不可孤行也必有所附離曰畜牝牛者明附於順也睽旅之彖亦然皆以說止為主而

明附之也此文義之誤不可不正

明入地中明夷

本義以卦象釋卦名　集說孔氏穎達曰此就二象以釋卦名此及晉卦皆彖象同辭也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

本義以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也　程傳明入於地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王以之　集說王氏申子曰明夷一卦大抵主商之末造

言之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

本義以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也程傳明夷之時利於處艱戹而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

集說胡氏炳文曰六五爻辭曰箕子之明夷利貞釋彖兼文王發之蓋羑里演易處之甚從容可見文王之德佯狂受辱處之極艱難可見箕子之志然此一時也文王因而發伏羲之易箕子因而發大禹之疇聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉○俞氏琰曰大難謂羑里之囚也其難關繫天

下之大民命之所寄故曰大難內難謂家難也其難關繫一家之內宗社之所寄也箕子為紂之近親故曰內難

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

本義以卦體九五六二釋利女貞之義　程傳彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也　集說孔氏穎達曰此釋家人之義幷明女貞之旨○吴氏曰愼曰先言女正位乎內釋利女貞也

家人有嚴君焉父母之謂也

本義亦謂二五　程傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬

衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也 集說 王氏申子曰父道固主乎嚴母道尤不可以不嚴猶國有尊嚴之君長也無尊嚴則孝敬衰無君長則法度廢故家人一卦大要以剛嚴為尚

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

本義 上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象 程傳 父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣 集說 俞氏琰曰家辭舉其端故但言利女貞家傳極其全故兼言男女之正而又以父子兄弟夫婦推廣而備言之○林氏希元曰正家而天下定猶云人人親其親長其長而天下平不作正家之效說

案六十四卦六爻剛柔皆得位者惟既濟而已此外則中四爻得位者三卦家人蹇漸也然家人名義獨取於風火之卦者一則風自火出為風化有原之象二則蹇漸之中爻雖得位而初上不皆陽爻凡易取類上爻有父之象故蠱卦下五爻皆曰父母至上爻則變其文也初爻有子之象故蠱曰有子觀曰童觀隨漸曰小子中孚曰其子皆指初爻也二為女正位乎內母道也五為男正位乎外父道也然必初上皆陽然後父子之象備又必三陽四陰各得其位然後兄弟夫婦粲然於一卦之中矣彖傳先舉二五始明其為男女之正繼明其為父母之嚴以兩爻為卦主也然後悉推家人以切卦位既以盡正家之義又以見家人之象推配於爻畫者獨此卦為合也本義精且當矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

本義以卦象釋卦名義 程傳彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也 案二女同居之卦多矣獨於睽革言之者以其皆非長女也凡家有長嫡則有所統率而分定其不同行不相得而至於乖異變易者無長嫡而分不定之故爾

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

本義以卦德卦變卦體釋卦辭 程傳卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡離在上而彖欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊

位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

集說　何氏楷曰易無樂乎柔主也而獨離居外體者每稱焉乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應之艮下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離上曰離曰柔麗乎中正故亨震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽巽下離上曰鼎皆曰柔進而上行得中而應乎剛坎下離上曰未濟猶曰柔得中也下卦兌說上卦柔中皆以小心行柔道者彖之所謂小事吉者此耳

案此彖言卦之善與鼎畧同鼎曰元亨而此卦但曰小事吉者當睽之時故也凡釋卦名畢則文義畧斷

而特舉卦辭釋之其與此卦之義相似者則草卦釋名辭之例尤為顯著也今釋卦名而文意不斷直連釋辭之義而總結之蓋明乎當睽之時有此數善是以小事吉亦惟因睽之時故有此數善而惟小事吉也凡彖傳名辭之義不分者皆此類

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

本義　極言其理而贊之

程傳　推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也

然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖睽而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉

集說趙氏汝楳曰天地不睽則清濁淆濆男女不睽則外内無别萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

本義以卦德釋卦名義而贊其美

程傳蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未足蹇有險阻之義也亦難也困亦難也同為難而義則異也者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止為知也方蹇難之時唯能止為善故諸爻除

五與二外皆以往為失來為得也 集說 項氏安世曰險而止為蒙止於外也見險而能止為智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙與蹇之所以分也屯與蹇皆訓難屯者動乎險中濟難者也蹇者止乎險中涉難者也此屯與蹇之所以分也○王氏申子曰冒險而進豈知者之事故諸爻皆喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也其不止者濟蹇之事也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

本義 以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也 程傳 蹇之時利於處平易西南坤方為順易東

北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故為貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

集說 薛氏温其曰諸卦皆指內為來外為往則此往得中謂五也蹇解相循覆視蹇卦則為解九二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來復

得中中在內也○胡氏炳文曰坎睽蹇皆非順境夫子以為雖此時亦有可用者故皆極言贊之坎睽釋卦辭後復從天地人物極言之以贊其大蹇則釋卦辭以贊之而已蓋上文所謂往得中有功正邦即其用之大者也

案彖傳於蹇解言得中者但取其進退之合宜不躐動以犯難為利西南之義耳諸家必以坤坎艮之象求之猶乎漢儒鑿智之餘也

解險以動動而免乎險解

本義以卦德釋卦名義

程傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解

集說何氏楷曰以畫觀之蹇之反以卦觀之屯之反蹇止於險下不

如屯動乎險中也動乎險中又不如解動乎險外也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

本義 以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二 程傳 解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣 集說 王氏安石曰有難則往所以濟難難已則來而復所以保常濟難以推保常以中此所以吉○郭氏雍曰其來復吉乃得中有險難既解而來復乃得中道所謂獲三狐而得黃矢者也有攸

往夙吉往有功者如射隼于高墉之上者也○徐氏幾曰乃得中指二也蓋禍亂已散則復反於安靜之域不事煩擾以静而吉也○丘氏富國曰大抵處時方平者易緩除惡不盡者易滋聖人於患難方平之際既不欲人以多事自疲又不欲人以無事自怠也

案之東北為進前之西南為退後然則來復即利西南之義也而以得衆得中重釋之者得衆釋利字之義言能脩内固本則得人心之歸也乃字即承此意言之謂惟其利西南故必來復乃得中道也得衆得中亦但論義理似不必牽合卦象

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

本義極言而贊其大也 程傳既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲折天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也 集說 王氏弼曰天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作否結則散故百果草木皆甲折○胡氏炳文曰解上下體易為屯動乎險中為屯動而出乎險之外為解屯象草穿地而未申解則雷雨作而百果草木皆甲折當蹇之未解必動而免乎險方可以為解蹇之既解則宜安靜而不可久煩擾故蹇解之時聖人皆贊其大

損損下益上其道上行

本義以卦體釋卦名義 程傳損之所以為損者以損於下而益於上也取下以益上故云其

道上行夫損上而益下則為益損下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益乎

集說蔡氏清曰損下益上利歸於上也故曰其道上行下損則上不能獨益矣卦所以為損也○林氏希元曰損下益上下損則上亦損故曰其道上行道者損之道也程傳小註蒙引俱作利歸於上說愚謂卦以損下取名所重不在於利又難以道為利

案蔡氏林氏兩說沿襲用之今思之於卦義皆未全蓋說者但主取民財一事耳豈知如人臣之致身事主百姓之服役奉公皆損下益上之事也必如此然後上下交而志同豈非其道上行乎上行與地道卑而上行之義同下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則道字方有意味而於兩卦諸爻之義亦合

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

本義此釋卦辭時謂當損之時

程傳謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善也夫子特釋曷之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則无別文之與實相須而不可缺也及夫文之勝末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非

其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之
至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足
損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之
則非也或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之
不足者益之虧者盈之
實者虛之與時偕行也
集說
徐氏幾曰卦辭曰損有
孚彖傳曰損而有孚加
以而字義曉然矣○張氏清子曰當其可之
謂時當損而損時也不當損而損則非時
案程傳之義施於賁卦則可此卦所謂損者乃謂時
當節損如家則稱貧富之有無國則視凶豐為豐儉
之類耳故曰損而有孚言時雖不得已而損而以有
孚行之如祭祀雖不能備品而以至誠將之也二簋
喻節損之義然下云損剛益柔者非以損剛喻二簋
也剛為本喻孚誠柔為末喻儀物以孚誠之有餘補
儀物之不足則雖二簋而不
嫌於簡矣此損剛益柔之義

益損上益下民説无疆自上下下其道大光

本義以卦體釋卦名義　程傳以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民説之无疆為无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上下下之義　集説胡氏炳文曰損其道上行以上兩句皆釋損義益其道大光以上四句皆釋益義

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

本義以卦體卦象釋卦辭　程傳五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也益之為道於平常无事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽下震故云木道非也　集説朱氏震曰利涉大川

言木者三益也渙也中孚也皆巽也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

本義動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大　程傳又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進廣大无有疆限也動而不順於理豈能成大益也以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣方所也有方所則有限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有窮際乎天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時順理與天地合與時偕行也　集說顧氏

象德曰既奮發又沈潛學所以日新故日進无疆天下施地上行化所以不已故其益无方此皆時之自然者故曰凡益之道與時偕行

案動巽取卦德施生取卦象風者天施也故姤有施命之象雷者地生也故解有甲拆之象損之與時偕行者時當損而損也益之與時偕行者時當益而益也人事也造化也非氣候之至則不能強為益也

夬決也剛決柔也健而說決而和

本義釋卦名義而贊其德

程傳夬為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也兌說為和

集說何氏楷曰君子以天下萬物為一體如陽德之無所不及其於小人未嘗仇視而物畜之也惟獨恐其剝陽以為世道累則不容於不去

耳而矜惜之意未嘗不存此和意也

案凡釋卦名之後復有贊語者皆以起釋辭之端此言健而說決而和起揚于王庭以下之意也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

本義此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾

程傳柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子埶既足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使衆知善惡也盡誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也陽剛雖盛長猶未終尚有一

陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也

集說 孔氏穎達曰剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便為尚力取勝即是決而不和其道窮矣所以惟告自邑不利即戎者只為所尚乃窮故也○項氏安世曰其危乃光與中未光相應不利即戎與暮夜有戎相應剛長乃終與終有凶相應○胡氏炳文曰復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小人有一人之未去猶足為君子之憂人欲有一分之未盡猶足為天理之累必至於純陽為乾方為剛長乃終也○吳氏曰慎曰復利有攸往譬如平地之一簣故喜其進而曰剛長也夬利有攸往譬如九仞之尚虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也

姤遇也柔遇剛也

本義釋卦名　程傳姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也　集說

趙氏汝楳曰柔遇剛者明非剛遇柔也○林氏希元曰依本義是陽遇陰依彖傳是陰遇陽彖傳乃本義以一陰而遇五陽意蓋彖傳是為下文勿用取女不可與長而設也

案柔遇剛者以柔為主也如臣之專制如牝之司晨得不謂壯乎故不復釋女壯而直釋勿用取女之義

勿用取女不可與長也

本義釋卦辭　程傳一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女　集說鄭氏康成曰一陰承五陽苟相遇耳非禮之正女壯如是故不可娶○王氏肅曰女不可娶以其不

正不可與長久也○蘇氏軾曰姤者所遇而合無適應之謂也故其女不可與長○李氏舜臣曰以一陰遇五陽女下於男有女不正之象故曰勿用取女咸所以取女吉者以男下女得婚姻正禮故也若蒙之六三以陰而先求陽其行不順故亦曰勿用取女

天地相遇品物咸章也

本義以卦體言 程傳陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

剛遇中正天下大行也

本義指九五 程傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣

臣遇中正之君君臣以剛陽遇中正其道可以大行於天下矣

姤之時義大矣哉

本義幾微之際聖人所謹 程傳贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也 集說朱子語類問姤之時義大矣哉本義云幾微之際聖人所謹與伊川之說不同何也曰上面說天地相遇至天下大行也而不好之漸已生於微矣故當謹於此○吳氏曰愼曰姤為陰遇陽之卦陰陽有當遇者如天地相遇及君臣夫婦之類是不能相無者有遇而當制者如勿用取女及小人妄念之類是不容並立者時義大矣哉程傳重遇字專以遇之善者言本義重制字專以遇之不善者言竊意此語總承上文

兩端而言可也

案必如天地之相遇而後品物咸章也必如此卦以羣剛遇中正之君然後天下大行也苟天地之相遇而有陰邪干於其間君臣之相遇而有宵類介乎其側則在天地為伏陰在國家為隱慝而有女壯之象矣

萃聚也順以說剛中而應故聚也

本義 以卦德卦體釋卦名義

程傳 萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

案順以說剛中而應亦非正釋卦名乃就卦德而推原所以聚者以起釋辭之端也蓋順以說是以順道感格起假廟用牲之意剛中而應是有德者居位而上下應之起見大人有攸往之意

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

本義釋卦辭　程傳王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然

也故云順天命也 集說 來氏知德曰盡志以致其孝盡物以致其享

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

本義 極言其理而贊之 程傳 觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣 集說 王氏弼曰方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣○胡氏炳文曰咸之情通恆之情久聚之情一然其所以感所以恆所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久於道恆之理也萃之聚以正所謂順天命聚之理也凡天地萬物之可見者皆此理之可見矣故本義於所感則曰極言感通之理於所恆則曰極言恆久之道於所聚亦曰極言其理而贊之

案順天命雖繫於用大牲利有攸往之下然連假廟見大人之意皆在其中矣蓋萬物本乎天人本乎祖方以類聚物以羣分聖人作而萬物覩是乃天地人物之所以聯屬而不散者實天之命也咸恆皆推言造化人事而後終之以天地萬物之情可見此卦則天人之義已備故言順天命而遂極贊之

柔以時升

本義以卦變釋卦名集說孔氏穎達曰升之為義自下升高故就六五居尊以釋名升之義○徐氏幾曰升晉二卦皆以柔為主剛則有躁進之意○龔氏煥曰彖傳柔以時升似指六五而言非謂卦變故下文言剛中而應亦謂二應五也

巽而順剛中而應是以大亨

本義 以卦德卦體釋卦辭 程傳 以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

程傳 凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則已之福慶而福慶及物也南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

案柔以時升之義或主四言或主五言或主上體之坤而言然卦之有六四六五及坤居上體者多矣皆

得名為升乎則其說似皆未確蓋時升者固以坤居上體而四五得位言也然惟巽為下體故其升也有根蓋巽乃陰生之始也陰自下生以極於上如木之自根而滋生以至於枝葉繁盛此謂升之義矣此卦與无妄反對无妄者陽為主於內也而其究為健升者陰為主於內也而其究為順无妄之彖曰剛自外來而為主於內明剛德自內以達於外也升彖曰柔以時升明陰道自下以達於上也然則柔以時升云者尤當以初六之義為重故无妄六爻獨初九曰吉此卦六爻亦惟初六曰大吉則二卦之所重者可知矣其下云巽而順剛中而應亦與无妄動而健剛中而應之辭相似皆連釋名之義以釋元亨也

困剛揜也

本義以卦體釋卦名 程傳卦所以為困以剛為柔所揜蔽也陷於下而揜於上所以困也陷亦

揜也剛陽君子而為隂柔小人所揜蔽君子之道困窒之時也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

本義以卦德卦體釋卦辭

程傳以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

集說鄭氏汝諧曰九二陷於中九四九五為上六所揜是以為困以上下

卦言之則合坎兌而成也坎難也兌說也困而安於難則不失其所亨困而取說於人尚口乃窮也

案此卦所以為剛揜者本義備矣蓋諸卦之二五剛中皆為陰揜者惟困與節然以二體言之則節坎陽居上兌陰居下此困所以獨為剛揜也此義與卦象亦相貫水在澤上非澤之所能揜也水在澤中則為所揜矣險以說者非處險而說也險有致說之理以字與而字義不同也惟險有致說之理故困有所為亨者然以小人處之則困而困耳不知其所為亨故不能因困而得亨因困而得其所亨者非君子其孰能之下剛中之大人即不失所亨之君子也指二五言尚口乃窮者處困之極務說於人指上六言

巽乎水而上水井井養而不窮也

本義以卦象釋卦名義

集說鄭氏康成曰坎水也巽木桔槔也桔槔引瓶下入泉口汲水而

出井之象也○荀氏爽曰木入水出井之象也

案釋名之下又著井養而不窮也一句亦以起釋辭之意

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

本義以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

程傳巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也雖使幾至既未為用亦與未繘井同井以濟用為功水出乃為用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則

不為用矣是以凶也

集說 蘇氏軾曰井井未嘗有得喪繘井之為功羸瓶之為凶在汲者爾○晁氏說之曰或謂彖主三陽言五寒泉食是陽剛居中邑可改而井不可改也三井渫不食是未有功也二甕敝漏是羸其瓶而凶者也○郭氏雍曰不言无喪无得往來井井者蓋皆係乎剛中之德聖人舉一以明之耳

案井惟有常故其體則无喪无得其用則往來井井王道惟有常故其體則久而無斃其用則廣而及物故言改邑不改井足以包下二者

革水火相息二女同居其志不相得曰革

本義 以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義

滅息而後生息也

程傳　澤火相滅息又二女志不相得故為革息為止息又為生息物止而後有生故為生義革之相息謂止息也

集說　朱氏震曰兌澤離火而彖曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾無水則無澤矣坎上為雲下為雨上為雲者澤之氣也下為雨則澤萬物也故屯需之坎為雲小畜之兌亦為雲坎為川大畜之兌亦為川坎為水革兌亦為水坎陽兌陰陰陽二端其理則一知此始可言象矣○朱子語類云革之象不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得火炎則水涸之義澤中有火則二物並在有相息之象○李氏舜臣曰不同行不過有相離之意故止於睽不相得則不免有相克之事故至於革○胡氏炳文曰既濟水在火上不曰相息者何也坎之水動水也火不能息之澤之水止水也止水在上而火炎上故息

已日乃孚革而信之文明以説大亨以正革而當其悔乃亡

本義以卦德釋卦辭　程傳事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改為之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖强之行不能成也先王政令人心始以為疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也文明以説以卦才言革之道也離為文明兌為説文明則理无不盡事无不察説則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也　集説胡氏炳文曰彖未有言悔亡者唯革言之革易有悔也必革而當其悔乃亡當字即是貞字一有不貞則

有不信有不通皆不當者也

案文明以說大亨以正兩以字上句重在文明蓋至明則事理周盡故以此而順人心有所更改則無不宜也下句重在正蓋其大亨也以正行之則無不順也凡彖傳用以字者文體正倒皆可互用如順以動及動而以順行其義一也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

本義 極言而贊其大

程傳 推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷變易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故

易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

集說　朱子語類云革是更革之謂到這裏須盡翻轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝如錮露家事相似若是更革則須徹底從新鑄造一番非止補其罅漏而已

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

本義　以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨

程傳　卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也有象而後有器卦復用器而為義也

鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圓内外高畀厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之為鼎以其象也以木巽火以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣　集說蔡氏淵曰祭之大者無出於上帝賔客之重者無過於聖賢

案釋名之後繼以享帝養賢兩句指明卦義之所主也與井養而不窮也對觀之便明蓋彼主養民此主享帝養賢而享帝之實尤在於養賢也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

本義以卦象卦變卦體釋卦辭 程傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才可以致元亨也下體巽為巽順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨也 集說單氏渢曰巽以養下則達聰而明目者也柔進而上行則不為驕亢者也得中而應剛則能養聖賢者也○劉氏曰得中而應乎剛者以柔居中下應九二之剛乃能用賢也柔得尊位以下賢是以致元亨○張氏清子曰上體離也離為目而兼耳言之者蓋以六五為鼎耳而取也

震亨

本義震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

本義恐致福恐懼以致福也則法也　程傳震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自脩自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也

集說董氏曰致福云者見君子常以危為安也有則云者見君子不以忽忘敬也○李氏過曰有則謂君子所履出處語默皆有常則不以恐懼而變也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

本義程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從之程出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

傳雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也彖文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本謂誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也

集說朱子語類云震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯文王語已是解震亨了孔子又自說長子事○丘氏富國曰驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變於中○張氏清子曰出者即說卦帝出乎震之謂主者即序卦主器莫若長子之謂若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣○蔡氏清曰懼深於驚遠近之別也○楊氏啟新曰乾者自強而已矣而曰惕震者動而已矣而曰懼惕之

為强也見惕之非惴慴也懼之為動也見懼之非驚恐也

艮止也時止則止時行則行動静不失其時其道光明

本義 此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之 程傳 艮為止止之道唯其時行止動静不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動静合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義 集說 程子曰時止則止時行則行時行對時止而言亦止其所也動静不失其時皆止其所也○張子曰艮一陽為主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者多艮之象著則明之義也○朱子語類云時止則止時行則行行固非止然行而不失其理乃

所以為止也○問艮之象何以為光明曰定則明凡人胷次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也

彖釋名之下先著此四句亦所以為釋辭之端時止則止時行則行所謂艮其背不獲其身也所謂

行其庭不見其人也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

本義此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則内不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背 程傳艮其止謂止之

而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之各於其所而已上下敵應以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背為艮其背止之義也相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也

集說 孔氏穎達曰易背為止以明背者無見之物即是可止之所也艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位交皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之○蘇氏軾曰艮其止止其所也此

所以不獲其身也上下敵應不相與也此所以行其庭不見其人也○朱子語類云艮其止止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言艮其背也下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所當止也艮其背是止於止行其庭不見其人是止於動故曰時止則止時行則行○又云艮其背了靜時不獲其身動時不見其人所以彖辭傳中說是以不獲其身行其庭不見其人无咎也周先生所以說定之以仁義中正而主靜○項氏安世曰卦辭為艮其背傳為艮其止晁氏說之曰傳亦當為艮其背自王弼以前無艮其止之說今案古文背字為北有訛為止字之理○胡氏炳文曰不獲其身以下三句皆從背說背則自視不獲其身行其庭則不見其人本義所謂止而止行而行即程子所謂靜亦定動亦定也

案此是以卦體爻位釋卦辭以卦體言陽上陰下止其所也以爻位言陰陽無應不相與也艮其背内兼此二義故其止所者為不獲其身不相與者為不見其人孔氏所謂卦既止而不交爻又峙而不應者極為得之

漸之進也女歸吉也

本義 之字疑衍或是漸字 程傳 如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸為大耳它進亦然

集說 郭氏雍曰傳言漸之進如女之歸則吉所以明卦辭也蓋世俗多失漸進之道獨女歸有漸存焉耳○毛氏璞曰易未有一義明兩卦者晉進也漸亦進何也漸非進以漸而進耳

案曰漸之進也以別於晉之進升之進也

進得位往有功也進以正可以正邦也

本義 以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

程傳 漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也

集說 梁氏寅曰卦自二至五陰陽各得正位此所以進而有功也進得位以位言進以正以道言

案梁氏之說得之蓋進得位以卦位言進以正以人事言在卦為得位者在人事即是得正也正邦亦只是申有功之意易卦中四爻得位者既濟曰定也家人曰正家而天下定矣蹇漸皆曰以正邦也蓋董子正朝廷以正百官正百官以正萬民之意也

其位剛得中也

本義以卦體言謂九五 程傳上云進得位往有功也統言隂陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之 集說梁氏寅曰上言進得位以自二至五四爻言之也此又言其位剛得中以九五言之也

止而巽動不窮也

本義以卦德言漸進之義 程傳内艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義内止靜而外巽順故其進動不有困窮也 集說

吳氏曰愼曰止而巽終是進但進以漸故卦名爲漸若巽而止則終於止而事壞亂矣故卦名爲蠱內外先後之辨不可易也

彖剛得中止而巽又就中四爻內特舉九五與卦德申女歸利貞之義節卦說以行險當位中正同

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

本義釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

程傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故爲女歸之象天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者

有始相續不窮是人之終始也集說項氏安世曰有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有父子人之終始也

案將言歸妹之凶而先言其本天地之大義猶姤言柔遇剛之失而又推本於天地相遇之正也由此言之陰陽原不可以相無而惟當慎之始以防其敝者是易之道也

說以動所歸妹也

本義又以卦德言之集說鄭氏汝諧曰長男居上少女居下以女下男也少女說以動而又先下於男其所歸者妹故以征則凶且无攸利

案卦德說以動則與咸之止而說者異矣卦象女先於男是所欲歸者妹也又以少女從長男是所歸者

乃妹也所歸妹一句兼此二意可見其失於禮又愆於義也夫說以動則徇乎情所歸妹則不能止乎禮義此卦之所以凶乎本義以卦德言之實則兼卦德卦象在内

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

本義 又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

程傳 以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恆是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交

媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

集說陸氏希聲曰易以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶○吳氏曰慎曰卦以少女從長男則非其配偶說以動則恣情縱慾中爻不正則陰陽皆失其常三五柔乘剛則不順宜其凶也然四者又以說以動為重

案中四爻皆失正位者除未濟外惟睽解及此卦而家人睽漸歸妹皆言男女之道者也家人以得位而正故睽以失位而乖漸以得位而吉故歸妹以失位而凶也他卦有柔乘剛而義與歸妹不同者義與卦變

豐大也明以動故豐

本義以卦德釋卦名義 程傳豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也 集說

楊氏簡曰以明而動故豐故亨以昏而動則反是矣

案明以動故豐亦非正釋名義乃推明其所以致豐之故以起釋辭之端與壯萃同以字與而字不同而字有兩意以字只是一意重在首字如以剛而動所以致壯可見處壯者之必貞也以順而說所以致聚可見處萃者之必順也以明而動所以致豐可見處豐者之必明也卦爻之義皆欲其明而防其昏故傳先發此義以示玩辭之要

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

本義釋卦辭 程傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之

所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也

集說 吳氏曰愼曰所以宜日中者恐日中則昃也照天下日中時昃日中後

案尚大謂王者至此所尚者大也志意廣大則不能謹小慮微而明有所不照即昏之微而衰之兆也故言宜日中者謂能常明不昏則能常中不昃

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

本義 此又發明卦辭外意言不可過中也 程傳 既言豐盛之至復言其難常以為誡也日中盛

極則當昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉

集說 孔氏穎達曰先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也日月先天地者承上宜日中之文遂言其昃食因舉日月以對然後并陳天地作文之體也○朱子語類云豐卦彖許多言語其實只在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹謹保守得日中時候方得不然便是偃仆傾壞了○問鬼神者造化之迹然天地盈虛即是造化之迹矣而復言鬼神何耶曰天地舉全體而言鬼神指其功用之迹似有人所為者○毛氏璞曰豐大也亦盈也惟有道者明德若不足未嘗中故不昃未嘗盈故不食日新則為大反是則為盈知日中之宜則知日昃

之可戒○林氏希元曰卦辭勿憂宜日中所以然處未之及此方言之以補卦辭之所未及故曰發明卦辭外意言卦外之意也雖曰辭外之意然實有此意但辭不及耳

案林氏之說得之朱子釋彖辭亦曰盛極當衰也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

本義以卦體卦德釋卦辭程傳六五居上得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然

後得處旅之道　集說　王氏宗傳曰用剛非旅道也故莫尚乎用柔然柔不可過也故莫尚乎得中以六居五得中位而屬外體麗乎二剛之閒故曰柔得中乎外而順乎剛柔處旅之道審幾度勢貴於明也待人接物亦貴於明也然明不可以獨用故必以止靜為本而明麗焉與晉睽之主於順說者同

旅之時義大矣哉

本義　旅之時為難處　程傳　天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時義之大　集說　俞氏琰曰旅之時最難處旅之義不可不知蓋其亨雖小其時義則大聖人小其亨而大其時義非大旅也大其處旅之道也○錢氏一本曰難處者旅之時難盡者旅之義或以旅興或以旅喪所關甚大

重巽以申命

本義 釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也 程傳 重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重為重複之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也 集說 石氏介曰巽者齊也齊者申之以命令○朱氏震曰巽為風風者天之號令也故巽為命內巽者命之始外巽者申前之命也重巽之象施之於申命先儒謂不違其令命乃行也○朱子語類問申字是兩番降命否曰非也只是丁寧反復說便是申命巽風也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之入人淪膚浹髓亦如風之動物也○俞氏琰曰巽之取象在天為風在人君為命風者天之號令其入物也無不至命者人君之號令其入人也亦無不至

案頒發號令以象天之風聲是已然須知巽者入也王者欲知民之休戚事之利弊則必清問於下而察之周告誡於上而行之切此其所以申命也蓋始則入民情之隱而散其不善者終乃入人心之深而動其善者

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四　程傳以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正之道陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽剛中正之大

人則為利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不為過也

集說 胡氏瑗曰利見大有德之人以果斷而決白之然後所申之命令所行之事施之於人莫有不順之者如風之及於物罔有不入者也○朱氏震曰剛巽乎中正則所施當乎人心是以志行乎上下柔皆順乎剛則物無違者大人者九五剛巽乎中正者也○李氏舜臣曰柔順乎剛剛巽乎中正者所以為巽之體也若徒以一陰潛伏謂之為巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎陽剛之象陽畫在二五之位有巽乎中正之德則巽之所以致亨者不可得而見矣利見大人者蓋指二五以陽剛之畫處中正之位而初四二陰出而順從之乃所以為利也○項氏安世曰以卦體言之重巽以申命是小亨也以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用

是以二字結之○趙氏汝楳曰卦本乾體一陰下生剛有巽之之象剛巽柔居二五中正之位柔既已生皆在二五之下有順乎剛之象○何氏楷曰成卦之主在初與四陰始生而陽巽之二五其最近者也剛巽乎中正則不暴急以忤物故命不下格而志可行初四各處卦下柔皆順剛無有違逆所以教命得申成小亨以下之義也

案卦義是陰在内而陽入之非陽在外而陰入之也陰在内而陽入之者將以制之也制之者將以齊之也剛以中正之德為巽則能入而制之矣至於柔皆順剛則豈有不受其制而至於不齊者乎彖傳詞義甚明李氏項氏何氏説皆合經意

兊説也

本義釋卦名義 集說張氏雨若曰此釋名義類咸兌者無言之說以說解兌兌本為說特以其說不在言而稱兌耳

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

本義以卦體釋卦辭而極言之 程傳兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感

於其心而說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從王人君之道以人心說服為本故聖人贊其大 集說 王氏弼曰說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨○劉氏牧曰天之所助者順也人之所助者信也柔外為順剛中為信故得順乎天而應乎人○呂氏祖謙曰當適意時而說與處安平時而說皆未足為難惟當勞苦患難而說始見真說聖人以此先之故能使之任勞苦而不辭赴患難而不畏也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

本義以卦變釋卦辭 程傳渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛

陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨也

集說

王氏弼曰二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而無險困之難外順而無違逆之乖是以亨也○孔氏穎達曰此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能釋險難而致亨通○馮氏椅曰以二四往來明卦義不窮上同明亨剛來不窮即需剛健不陷義不困窮之象○林氏希元曰柔得位乎外而上同是六四之柔得位乎外卦而上同九五四五同德斯足以濟渙矣故亨本義已定語錄雖謂未穩而未及更改

案剛來而不窮者固其本也柔得位乎外而上同者致其用也固本則保聚有其基致用則聯屬有其具

王假有廟王乃在中也

本義中謂廟中　程傳王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣亨帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至於有廟拯渙之道極於此也　集說何氏楷曰王乃在中之謂王者之心渾然在中則不厲之孚直有出於儀文之外者宜其精神之與祖考相為感格也

利涉大川乘木有功也

程傳治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木

在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也　集說　胡氏炳文曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功也十三卦舟楫之利獨取諸渙亦以此也

案王乃在中謂九五居中便含至誠感格之意乘木有功謂木在水上便含濟險有具之意

節亨剛柔分而剛得中

本義　以卦體釋卦辭　程傳　節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也　集說　趙氏玉泉曰統觀全體而剛柔適均則剛以濟柔柔以濟剛一張一弛惟其稱也析觀二體而二五得中則不失之過不失之不及一損一益惟其宜也由是以制數度

而隆殺皆中以議德行而進反皆中此節之所以亨也

苦節不可貞其道窮也

本義又以理言　程傳節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也　集說孔氏穎達曰若以苦節為正則其道困窮〇吳氏應回曰中節則和否則不和稼穡作甘以得中央之土也火炎上則苦亦以焦枯之極也剛得中而能節乃為九五之甘柔失中而過節則為上六之苦故物得中則甘失中則苦〇俞氏琰曰凡物過節則苦味之過正形之過勞心之過思皆謂之苦節而苦則非通行之道故曰其道窮也〇黃氏淳耀曰合於中即甘即亨失其中即苦即窮苦與甘反窮與亨反

說以行險當位以節中正以通

本義 又以卦體卦德言之當位中正指五又坎為通

程傳 以卦才言也內兌外坎說以行險也人於所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊當位也在澤上有節也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣

集說 孔氏穎達曰更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也○林氏希元曰九五陽剛居尊當位以主節於上而所節者得其中正是可以通行於天下

案說以行險先儒說義未明蓋節有阻塞難行之象所謂險也而其所以亨者則以其有安適之善而無拘廹之苦所謂說也當位以位言中正以德言當位則有節天下之權中正則能通天下之志此三句當依孔氏為總申彖辭之義說則不苦而通則不窮矣蓋上文既以全卦之善言之此又專主九五及卦德

以申之正與漸卦同例

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

本義極言節道 程傳推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣 集說孔氏穎達曰天地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時功成也王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也○吳氏曰愼曰革曰天地革而四時成此曰天地節而四時成限止之謂節改易之謂革節淺而革深節先而革後四時舉其大者言之天地之化刻刻相節時時相革

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

本義 以卦體卦德釋卦名義 程傳 二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也說而巽以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎 集說 張子曰孚者覆乳之象也夫覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛得中而為孚也○王氏宗傳曰以成卦觀之在二體則為中實在全體則為中虛蓋中不虛則有所累有所累害於信者也中不實則無所主無所主則又失其信矣故曰中孚

案柔在內而剛得中其義甚精非柔在內則中不虛矣非剛得中則中又不實矣地至虛也然惟陰中有陽故受天氣而生物月至虛也然惟水陰根陽故受日光而發照物之雌牝受陽精而胎化者亦然此卦

之名所以取於乳卵者此也老子亦曰髣兮髴其中有物窈兮冥其中有精真精之中其中有信蓋見及此也○又案无妄天德也天德實實則虛矣故曰无妄言其虛也中孚地德也地德虛虛則實矣故曰中孚言其實也惟无妄之主於虛也故六爻之義皆貴乎無謀望作為之私反是則有妄矣惟中孚之主於實也故六爻之義皆貴乎有誠心實德之積反是則非孚矣二卦之義實相表裏

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

本義 以卦象言 程傳 信能及於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沈覆之患卦虛中為虛舟之象 集說 王氏弼曰用中孚以涉難若乘木舟虛也

○鄭氏湘鄉曰仁及草木言草木難仁也誠動金石言金石難誠也信及豚魚言豚魚難信也○蔡氏清

曰木在澤上既為乘木之象外實內虛又為舟虛之象○吳氏曰愼曰豚魚吉蓋信及豚魚者之吉非豚魚吉也故在卦辭不可以豚魚吉三字為句當以中孚豚魚為讀彖傳信及豚魚即中孚豚魚也

中孚以利貞乃應乎天也

本義 信而正則應乎天矣 程傳 中孚而貞則應乎天矣天之道乎貞而已 集說 蘇氏軾曰天道不容僞

小過小者過而亨也

本義 以卦體釋卦名義與其辭 程傳 陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故為小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也

集說孔氏穎達曰順時矯俗雖過而通○朱氏震曰小過小者過也蓋事有失之於偏矯其失必待小有所過然後偏者反於中謂之過者比之常理則過也過反於中則其用不窮而亨矣故曰小者過而亨也○王氏宗傳曰言以過故亨也天下固有越常救失之事如象所謂過乎恭過乎哀過乎儉是也不有所過安能亨哉故曰小者過而亨也

案此釋義與遯而亨也同遯非得已之事然必遯而後亨小過亦非得已之事然必過而後亨故其釋義同也

過以利貞與時行也

程傳過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過也時之宜也乃所謂正也

集說蘇氏軾曰

彖之所謂利貞即象之所謂過乎恭儉與哀者時當然也○朱氏震曰君子制事以天下之正理所以小過者時而已故曰過以利貞與時行也○蔡氏淵曰與時行謂隨小過之時而用其正也○龔氏煥曰道貴得中過非所尚然隨時之宜施當其可則過也乃所以為中也故曰過以利貞與時行也與時行而不失其貞則過非過矣

柔得中是以小事吉也

本義以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

本義以三四言　程傳小過之道於小事有過則吉者而彖以卦才言吉義柔得中二五居中也

陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也

集說孔氏穎達曰柔順之人能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也○朱氏震曰於小事有過而不失其正則吉柔得中也作大事非剛得位得中不能濟失位則無所用其剛不中則才過乎剛是以小過之時不可作大事也○胡氏炳文曰矯天下之枉者以過為正然剛過而中為大過柔得中為小過是則事有當過者而皆不可外乎中也

案任大事貴剛取其強毅可以遺大投艱也處小事貴柔取其畏慎為能矜細勤小也二者皆因乎時得中者適乎時之謂也此卦柔得中剛失位而不中則有行小事適時而行大事則非其時之象

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

本義以卦體言 程傳有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉 集說王氏弼曰施過於不順凶莫大焉施過於

順過更變而為吉也○胡氏瑗曰四陰在外二陽在內是內實外虛故有飛鳥之象也飛鳥翔空無所依著愈上則愈窮是上則逆也下附物則身可安是下則順也猶君子之人過行其事以矯世勵俗必下附人情亦宜下而不宜上也○朱氏震曰上逆也故不宜上下順也故宜下小過之時事有時而當過所以從宜不可過越已甚不然必凶也○俞氏琰曰遡風而上為逆隨風而下為順○方氏時化曰聖人因此卦有飛鳥之象遂即象以戒之曰飛鳥有遺音云遺音如何言不宜上宜下大吉云耳夫鳥上飛則逆下飛則順其大致也今自謂宜下而不宜上焉實為二陽諷也○吳氏曰慎曰以卦體言陰乘陽為逆承陽為順四陰分居上下有逆順之象

案四陽居中則有棟梁之象四陰居外則有羽毛之象君子之任大事則為天下棟梁脩細行則為天下

羽儀此二卦取象之意也然以其陰陽皆過多也故謂之大過小過事固有過以為中者無嫌於過也然必過而不失其中乃歸於無過故棟則惡其太剛而折太重而撓故宜隆於上不可撓於下也羽則惡其柔而無立輕而不戢故宜就於下不可颺於上也大過之彖曰剛過而中不撓乎下斯為剛之中矣小過之彖曰柔得中不宜上宜下斯為柔之中矣

既濟亨小者亨也

本義濟下疑脫小字 集說陸氏銓曰國家當極盛時縱有好處都只是尋常事所以說小者亨

案亨小之義陸氏說善既濟之時自然事事亨通然特其小者爾聖人之制治保邦也制度之立綱紀之脩以為小而精神之運心術之動以為大故屯難之時而大亨者以其動乎險中不敢安寧也既濟之時

而亨小者以其已安已治四達不悖也象所以言初吉終亂者以此象所以言思患豫防者亦以此

利貞剛柔正而位當也

本義 以卦體言 程傳 既濟之時大者固已亨矣唯有小者未亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也 集說 俞氏琰曰三剛三柔皆正而位皆當六十四卦之中獨此一卦而已故特贊之也

初吉柔得中也

本義 指六二 程傳 二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也 集說 梁氏寅曰既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未

濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也

案凡易義以剛中為善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦為主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦為主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五

終止則亂其道窮也

程傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂

集說侯氏行果曰由止故物亂而窮也乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也〇胡氏瑗曰天下久治則人苟安萬務易墜禍患不警故持盈守成之道當須至兢至

慎然後可以久濟苟止於逸樂不自省懼以為終安亂斯至矣此聖人深戒之辭○張氏清子曰卦曰終亂而彖曰終止則亂非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也○俞氏琰曰人之常情處無事則止心生止則怠怠則有患而不為之防此所以亂也當知終止則亂不止則不亂也

未濟亨柔得中也

本義指六五言程傳以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也集說蔡氏淵曰既濟之後必亂未濟之後必濟故主在下卦而亨取二未濟故主在上卦而亨取五

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當

位剛柔應也

程傳據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也其進鋭者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

集說朱子語類云小狐汔濟汔字訓幾與井卦同既濟曰幾便是未出坎中○郭氏鵬海曰既濟之吉以柔得中未濟之亨亦以柔得中則敬慎勝也既濟之亂以終止未濟之無攸利以不續終則克終難也既濟之貞以剛柔正未濟之可濟以剛柔應則交濟之功也既曰柔得中而又有不續終之戒可見濟事

無可輕忽之時既曰不當位又著剛柔之應可見得人無不可濟之事○吳氏曰慎曰既濟曰終止則亂此曰无攸利不續終也蓋事之既濟而生亂與未濟而無終者皆一念之怠為之君子是以貴自強不息